

華嚴疏鈔懸談卷第七 Door1-054-041

大方廣佛華嚴經疏鈔懸談卷第七

唐清涼大華嚴寺沙門澄觀撰述

第三依主者，夫真身寥廓，與法界合其體；包羅無外，與萬化齊其用。窮源莫二，執跡多端；一身多身，經論異說。

「第三、依主者」：前邊講這個「時」，這個「處」。現在講這個「主」呢，這是在六種成就之中的主成就。「夫真身寥廓，與法界合其體」：佛的這個真身，是無大無小，無內外，所以佛的法身是徧滿一切處，是無在無所不在。你說他在這會嗎？也不是；你說他在那會嗎？也不是。你說他不在這個地方嗎？也不是；你說他不在那個地方嗎？也不是。

他是啊，無在無不在，所以呀，真身寥廓。寥廓呀，就是沒有什麼形相，啊，你視之不見，聽之不聞，嗅之無味。說你，我看看什麼叫寥廓？看不見；我聽一聽什麼叫寥廓；也聽不見；啊，聞一聞這個寥廓是什麼味道？也沒有味道；這就叫寥廓。說是沒有啊，那是；沒有，可是啊，他與法界合其體，這個真身呢，也就是個法界，法界也就是真身，和這個法界合而

為一，這叫與法界合其體。

「包羅無外」：他所包羅的萬有，所有一切一切都包羅；在這個包羅的外邊，再沒有什麼東西可見。「與萬化齊其用」：這萬化，就是這個這種千變萬化這種境界，自無化有，自有化無，啊，無無有有，有有無無，這種的變化無窮的。啊，你說化沒有了，它又有了；你說有了嗎？啊，它又變沒有了。這個，啊，也就這個世間萬事萬物這種的輪迴的這個樣子，這叫萬化齊其用，和它是一樣的大用，一樣有這種的功用。

「窮源莫二」：你這個水的源頭啊，只有一個，沒有兩個，沒有兩個源頭；你就是啊，這一個水源分出去千差萬別的江、河、湖、海，分出多少個流。那麼你若是窮源呢，它都是一個源，一個，所以窮源莫二。

「執跡多端」：你若執著啊，那個跡；窮源莫二啊，這就是由末歸本，由末啊，歸本，就是一個。這個好像那個樹啊，千枝萬葉，很多很多的；那麼它的根就是一個，根本就一個，它那個樹的本就是一個。執跡多端，你若執著這個痕跡；這個跡，就是痕跡；這個眾生執著啊，這一切有，這叫跡。

你看，你找那個真空，這是窮源；你若是追究這個妙有，這是執跡。執跡呀，你執著這個跡，就啊，妙有也不妙了，就變成了有了。啊，那麼本來歸源，窮源莫二，這個真空啊，也是無相；這個妙有呢，也是沒有形的。真空妙有，這也就是啊，由本攝末，由末再歸本；執跡多端，你若執著這個跡呀，這個痕跡，這個跡相啊，這很多的了，就有很多。

「一身多身」：這個佛啊，有的經上說一身，有的經上就說多身；有的論呢，就說啊，兩身，一個真佛，一個假佛；真佛呢，就是法身；假佛啊，就是叫報身和應身；應身呢，又叫化身。那麼這個講的，講法呀，「經論異說」：那麼經上啊，和論上講的有的地方不同的，但是啊，這個道理還是一個的，還是一樣的；說是不同，這個理還是一個。

Door1-055-042

佛法呢，我們這有研究佛法的規矩，我們這個地方誰來我們都歡迎，但是一定要守我們這的規矩，哪一個來我們都是歡迎的，不會說不叫你來的；但是你要啊，依照我們這的規矩。好像講經啊，七點鐘開始講經，你不能天天呢，都等到八點半才來；人家講完了你來，這是作什麼呢？並且人家這聽經，大家都這個精神呢，很集中的，注目凝神這聽經呢！你這一來，

砰，砰，砰，把大家的這個精神就都給弄跑了。

這是不但沒有功德，而且還有罪過，你知道嗎！令大家本來學，這個佛法學的很注意的，啊！這就開悟了；叫他這一敲門，給敲的不開悟了。真的！所以這裏邊的因果很厲害的。你若是想來研究佛法，就是依照我們的時間來，聽完了快點走，不要囉囉嗦嗦的，不要在這個地方，哦，又想要抽菸，又想要喝酒；雖然沒有喝，但是酒言酒語的，就和等於喝醉酒了一樣的，你懂嗎？你講給他聽。

你告訴他，我們各都，都是忙的不得了，你到這就聽佛法，聽經，這就是學佛法；這能解答你所有的不明白的問題，你要注意聽！不要你這聽經，人家聽經，你這看書，你做你的工作，到這，這是不可以的。你必須要注目凝神聽講經的；你不聽講經，你另外看旁的書，那就是不守規矩了；講的什麼他不知道，那麼你這有什麼意思？

這個混光陰，把光陰都空過了，這，你莫如在家裏睡一睡覺啊，那還休息一下，還個更好的。你到這來，你想明白佛法，你也不聽佛法，那有什麼用？看書，它有那個中國圖書館，那個地方很多佛教的書，你可以在那看呀，為什麼跑到這來呢，這麼遠？大家做什麼，你就做什麼；你不能自己

單獨說我要做一個特別樣子，不可以的。

我們這是大家一致行動；若是你往東走，他往西走，互相這麼亂跑亂跑，就亂了。你所以呀，我們這大家，這有維那，有悅眾，大家做什麼就做什麼，不能你自己我願意看書，我就在這看書，不可以的。你到這個門裏邊來，就要守我們的規矩；你要是不願意守我們的規矩，你就到外邊去，沒有關係嘛！

好像這個人都向左，這麼向右來繞佛，你單要向左這麼跑，不撞頭了嘛！所以你想要來，就七點鐘，一定一分鐘也不前，一分鐘也不後，這樣子，這才是真正一個想要學佛法的。你拖拖拉拉的，睡不醒覺的樣子；到這地方來，還想要睡覺呢，這怎麼能學佛法呢？你說你聽不懂，聽不懂才要聽呢！我若聽的懂，就不需要聽了！Ok。

Door1-056-043

今說此經，佛為真為應？為一為多？若言真者，何名釋迦居娑婆界，人天同見？若云應者，那言遮那處蓮華藏，大菩薩見，見佛法身？

這清涼國師恐怕有人呢，來問難，所以呀，就設出這樣的說法。說，「今說此經佛」：現在說這一部《華嚴經》的佛，是佛的真身說的？還是佛的應身說的？是為一位佛說的呢？還是啊，十方佛說的這個《華嚴經》？這設啊，這種的問。

「若言真者」：假設你若說是啊，佛的法身，真身，說的這個《華嚴經》；為什麼又叫他說是啊，釋迦牟尼佛啊，在這個娑婆世界啊，啊，說的這《華嚴經》，人呢，人間的人，和天上的人，共同都看見釋迦牟尼佛說這個《華嚴經》呢？若是真的法身說的，那麼這個天人呢，就不能同見；那麼這是什麼道理呢？

「若云應者」：假設若說是個應身說的這個《華嚴經》的話，「那言遮那處蓮華藏，大菩薩見，見佛法身」：怎麼可以說？那言呢，就是怎麼可以說？哪可以說啊，是這個毗盧遮那佛呀，他啊，處在這個蓮華藏的世界來說這個《華嚴經》？大菩薩見，這一切的大菩薩就看見這佛的法身，啊，又見佛的法身。若是應身呢，就不應該是毗盧遮那佛；若是這個真身呢，也就不應該是釋迦牟尼佛；那麼這又怎麼樣講法呢？

若云一者，何以多處別現？若云異者，何以復言而不分身？故說此經佛，

並非前說。即是法界無盡身雲，真應相融，一多無礙。即盧遮那，是釋迦故；

前邊是說這個真身呢，還是應身說的，這都是啊，攝的問答辭，並不是啊，真有人來問，這是清涼國師啊，自問自答。

「若云一者」：若說是啊，一位佛所說的這個經，「何以多處別現」：為什麼有很多處啊，都見到佛呢？啊，特別現出佛身呢？「若云異者」：若說是啊，很多的身，這是啊，異，就是多，多身。假設若是說多佛說的這《華嚴經》的話，「何以復言而不分身」：為什麼又說他沒有分身到旁的地方去？這是什麼道理呢？

「故說此經佛，並非前說」：所以呀，說這個《華嚴經》這一位佛呀，不是像前邊說啊，或者是真身說的，或者是應身說的，或者是多佛說的，或者是一佛說的；不是那種說法。是怎麼樣呢？「即是法界無盡身雲」：這個說《華嚴經》這一位佛呀，這是啊，法界的經。那麼所以呀，這是法界無盡身雲，在這個佛說《華嚴經》，是現法界的法身，重重無盡的這個身，好像雲似的，那麼雲呢，那麼無盡。

「真應相融」：真身，也融會呀，這個應身；應身，也融會這個真身；這佛的法身，和應身呢，是融會的，啊，沒有分出來。「一多無礙」：這一佛和多佛呀，是互相無礙的。「即盧遮那啊，是釋迦故」：就是這個毗盧遮那佛呀，啊，也就是釋迦牟尼佛；啊，釋迦牟尼佛也就是這個毗盧遮那佛，啊，他們是二而不二的。

常在此處，即他處故；遠在他方，恒住此故；身不分異，亦非一故；同時異處，一身圓滿，皆全現故；

這個盧舍那佛，他啊，就是釋迦牟尼佛。所以呀，他「常在此處」：眾生見他常在此處，可是啊，他也常在他處；此處見著盧舍那，他處也見盧舍那。啊，「遠在他方」：雖然很遙遠的，那麼現在其它的國土，「恒住此故」：也常常在這個娑婆世界，我們這個國土。

這個他處啊，就是蓮華藏世界；此處呢，就是娑婆世界。他常在蓮華藏世界，也常在娑婆世界；常在娑婆世界，又常在蓮華藏世界。那麼這是一多無礙，真應互融，互相融通。在凡夫看來是不能明白這個境界，不單凡夫不能明白，就是菩薩也都啊，不明白，也都不可思議這種境界。

這個一多，這個道理，還是以前講那個道理，「一月普現一切水」，這一個月光啊，能普現一切水；「一切水月一月攝」，這一切的水中的月，都是一個月，一個本月來攝的它。這個一多，這個道理也是這樣子。這個一個月，普現一切水；這一位佛呀，普現一切世界；娑婆世界有這位佛，其它世界也都有。所以呀，那麼好像這月光啊，每一眾生都說這個月光對著我面前，在我面前。那麼每一個眾生啊，也覺得這個佛呀，是在他的面前。所以這此處和他處，哎，不離毫端呢，那個連毫毛那麼多，那麼遠都不相離的。

「身不分異，亦非一故」：身呢，沒有分出去多，但是也不是一；既然不是多，又不是一。「同時異處」：同時啊，也是一，也是多；「一身圓滿，皆全現故」：就是這一個毗盧遮那佛的身呢，普現一切的諸佛剎土，所以呀，皆全現故，完全的都現出這個盧舍那身來。

在這個在《藥師懺》有這麼一首偈頌，他說，「佛身充滿於法界，普現一切眾生前；隨緣赴感靡不周，而恒處此菩提座」。這個佛身充滿於法界，這就是法身；普現一切眾生前呢，這就是應身。隨緣赴感靡不周，而恒處此菩提座，這都是應身。這個佛身充滿於法界，這是一；普現一切眾生前，這是多；隨緣赴感靡不周，而恒處此菩提座，這是非多非一。你說他多嗎？

他有是隨緣赴感；你說他一嗎？他隨緣赴感；你說多呢？他又是而恒不離菩提座。這就是啊，說這個佛的這個境界，佛身的境界；那麼和這《華嚴經》啊，的境界，是一樣。

Door1-057-044

一切菩薩不能思故。今先明十身，後彰無礙。言十身者，自有二義。一、約融三世間為十身者：(一)眾生身，(二)國土身，(三)業報身，(四)聲聞身，(五)緣覺身，(六)菩薩身，(七)如來身，(八)智身，(九)法身，(十)虛空身。

「一切菩薩不能思故」：前邊所說《華嚴經》這種的境界，不要說現在我們聽經的人呢，多數都說啊，不明白，就是菩薩也不能啊，思，也不能明白這個道理。菩薩尚且不明白這個道理，何況我們一般的眾生呢？啊，所以這種法就是一種不可思議的妙法。

「今先明十身，後彰無礙」：現在啊，先說一說這個十身的名稱，然後啊，再彰明了這無礙的這種境界。「言十身者」：所說這個十身的這個名稱，

「自有二義」：有兩種的十身。「一、約融三世間為十身者」：要融三世

間。三世間，就是器世間、智正覺世間、眾生世間，說這個十身，根據這三世間來說這個十身。

第一、就是眾生身：這眾生世間。

二、國土身。

三、業報身：這是啊，就是器世間。

四、聲聞身：第四種身，就是觀四諦法的聲聞身。

五、緣覺身：聲聞，就是阿羅漢；緣覺，就是辟支佛。

六、菩薩身：菩薩，你們都認是菩薩了。

七、就是如來身：如來身，就是佛身。

八、智身：智慧身。

九、法身。

十、虛空身：這啊，是正覺世間。這依三世間呢，來說這個十身。

二、就佛上自有十身。(一)菩提身，(二)願身，(三)化身，(四)力持身，(五)相好莊嚴身，(六)威勢身，(七)意生身，(八)福德身，(九)法身，(十)智身。廣顯其相，如第八地及離世間品辨。

第二種十身，是啊，單單的就這佛的本身，「自有十身」，就具足啊，有

十身。一、「菩提身」：菩提，是「覺」。那麼覺，怎麼還有個身呢？不是覺身，是身覺；他這個佛的身呢，覺悟了，所以呀，叫菩提身。覺，覺什麼呢？覺悟啊，這個世間一切都是如幻如化，啊，沒有真實的。世間這個假的，你把它覺悟了；那個真的，你就明白了，所以呀，這叫菩提身。

「願身」：佛啊，在過去生生世世都發大菩提願，發願呢，行菩薩道，發願救度眾生。他啊，利益眾生，把自己忘了，只來啊，教化眾生。那麼這個願身，佛啊，有願身，我們也可以有願身；我們若是啊，發大願力，也是啊，來救度眾生，令一切眾生離苦得樂。

好像你們天天請法，這個請法，這也是個願身。說啊，啊，願意法師講法，令一切眾生離苦得樂，啊，了脫生死，這都是啊，修這個願身，你發願成就這個願身。

「化身」：化身呢，就是變化身。化身，是個虛幻的，但是你要有功夫了才能化，沒有功夫就不能化。這個化身，啊，你這一個身呢，能化百千萬億個身，百千萬億個身，都是一個身；分而不分，合而未合。你在這個這種不可思議的境界裏邊，就會啊，明白這種的化身的境界。

那麼你若不懂的化身呢，我再給你啊，用一個世間法來告訴你；這化身就像什麼呢？就像照相似的；啊，你照出一個相片來，哎，就有一個化身了嘛！啊，你照出十個相片，就十個化身；照出一百個相片，就有一百個化身；化身，就是這樣子，就和那個相片似的。

那個相片呢，還有一個形相在那。這化身呢，你若得五眼六通能看得見，哦，那個人化出去一個身，到什麼地方去了！啊，哦，他又跑了，原來他沒有在那坐著，他跑了，跑到紐約去了，又跑到啊，越南去了！這一看他，到什麼地方就知道。

但是這個又要怎麼講呢？這要比你功夫啊，淺近的，你能看見他的化身；知道他去幹什麼，或者去啊，打什麼妄想，到什麼地方啊，有什麼境界啊；或者到了中國，或者到了日本，或者到了德國，或者到了英國，這你都會知道的。若比你功夫高的呢，你就知道了？你不單不知道，看也看不見；你就有五眼，也沒有用了那時候，就有眼不見盧舍那了，有耳也不聞圓頓教了；這就是啊，就是這麼妙的！

你不要以為，哦，我開了五眼，什麼我都會知道；比你有功夫的人你就知道了。為什麼呢？「初地不知二地」，初地菩薩不知二地菩薩的境界；

十地菩薩就不知等覺菩薩的境界。

四、「力持身」：第四啊，是力持身。這個力，力是佛的十力；持，就是執持，住持；住持他這個力的身。

五、「相好莊嚴身」：第五啊，是三十二相，八十種隨形好的莊嚴身。

第六、「威勢身」：威勢身呢，就是佛有大威德，有大神通，威勢身。

七、「意生身」：這意生身呢，是作意；一作意呀，啊，就到旁的地方去了，這叫意生身。好像知道某一個地方有這個眾生應該度，啊，這佛一作意，我到那度這個眾生去。他不起本座，不用離開自己這個本座，啊，到那地方，那個眾生見著他，這意生身。

八、「福德身」：這有一種這一切的福德：三祇修福慧，百劫種相好，這個福德身。

九、「法身」：第九是法身。

第十、是「智身」：是智慧。

「廣顯其相」：若是廣顯，那麼把他詳細說明了這種相，「如第八地」：第八地呀，那個經文，和這個「離世間品」：那個經文裏邊呢，就辨明了這些個這十身的這個相。

Door1-058-045

言無礙者，略有十義。一、用周無礙，謂於上念劫剎塵等處，遮那佛現法界身雲，業用無邊，悉周徧故。經云：如於此處見佛坐，一切塵中亦如是等，其文非一。

言無礙者：在前邊所講這個十身，又講這個無礙，這個所說這個無礙這個道理，「略有十義」：大略的說啊，有十種無礙的這種道理。「一、用周無礙，謂於上念劫剎塵等處」：什麼叫用周無礙呢？用，就是這個力用；這個力用啊，是互相無礙的；所說這互相無礙，就是說前邊，所說這個一念萬劫，萬劫一念；和這個或者一念經過剎塵劫的地方。

這是說的什麼呢？這就說的這個「遮那佛現法界身雲」：說的這個毗盧遮那佛呀，現的這個充滿法界這種法身的雲，徧覆一切眾生。「業用無邊」：

這種的業用啊，這種的功能啊，這種的事業，和功用；無邊，無量無邊，

「悉周徧故啊」：在這個所有的法界沒有不周徧的地方。

「經云」：在經上說啊，說，「如於此處見佛坐呀」：假如你在這個地方看見呢，佛坐菩提道場，在菩提樹坐道場，啊，轉大法輪，「一切塵中亦如是」：在每一粒微塵裏邊呢，也有這個佛坐菩提道場啊，轉大法輪這種的妙用。「等」：這個等啊，就是好像經上說啊，這是說兩句；其餘還說，「佛身無去亦無來，所有國土皆明現」，這個佛身，說是佛在這坐道場，在一切塵的裏邊，也都現坐道場的這種的身。

那麼佛是不是到那個微塵裏邊去了？不是。佛身無去亦無來，佛啊，也沒有來，也沒有去。雖然沒有來，也沒有去，可是在所有的國土裏邊，所有的微塵裏邊，所有的微塵國土裏邊；皆明現，都啊，現出有佛在那坐道場，轉大法輪，說這個說這種的妙法呢！所以呀，在這個「其文非一」：在這個《大方廣佛華嚴經》這個經上啊，有很多的地方說這個道理；所以這個文呢，不是一種。

二、相徧無礙；謂於上差別用中，各攝一切業用故。

第二啊，是說的這個互相無礙的；一相即一切相，一切相即一相；那麼這相，總起來說有行住坐臥這四大威儀的相。在佛呀，這個行中，也有住、也有臥、也有坐；行，也具足其它三相；坐，也具足其它三相；住，也具足其它三相；臥，也具足其它三相；所以這叫相相無礙，互相啊，無礙。這個相無礙啊，又說的是佛呀，叫八相成道，互相無礙。

八相成道，在這個兜率天降下來，住胎，出胎，出家，那麼修道，轉法輪；成道，轉法輪；教化眾生入涅槃。就是在沒有出母胎以前，已經具足啊，這種的相了。所以在這個經上又說，說菩薩在母胎中的時候，「自在示現」，他啊，以自在神通的力量來示現一切法界，道場，和這個法會，「甚微細」，很呢，微細的這種相都說明了。這個菩薩，就是說釋迦牟尼佛呀，沒成佛之前；在這個母胎裏頭，示現一切諸佛的神力，甚微細，也呀，很詳細。

所以在這個離世間品呢，裏邊說，說的這個佛子！菩薩摩訶薩，這位大菩薩，有十種的甚微細的這種相。這十種是什麼呢？就是說啊，他在這個兜率天降下來，在母胎中，在這個摩耶夫人呢，她住胎的時候，「示現初發菩提心」：她呀，示現出來他從初發菩提心那個時候，乃至啊，「灌頂地」：到這個灌頂的地位。因為佛成佛呀，都要十方諸佛來給灌頂，這叫灌頂位。

他在這個母胎裏頭，又示現呢，在兜率天住的時候。

在母的親的胎裏邊，他又示現呢，在初生啊，的時候。

在母胎裏邊，他就現呢，這個童子地；童子地呀，就是十第的之一。

又在母胎裏頭，他示現呢，處王宮，沒出生的時候他就現出啊，那個住王宮那種的境界。

他在母胎裏邊，又示現呢，這個出家，出生之後啊，出王宮，然後又出家。

他在母胎裏邊，又示現呢，苦行，修道，在雪山六年那種情形。

他又在母胎裏頭啊，示現這個道場，他在坐菩提道場現這個成正等覺的這種相。

啊，他在母胎裏又現呢，示現這個轉大法輪。

在母胎裡邊已經就示現呢，入涅槃了。

所以在母胎裡示現呢，這個十種的大微細相，那麼又示現一切菩薩所修的這個行門；又示現呢，如來自在的神力，無量這個差別門。

所以呀，這是這個菩薩摩訶薩在母胎裡中啊，示現的這十種微細這種相；所以又說「相徧無礙」：這種啊，相啊，徧，互相無礙。所以在母胎裏頭已經就示現呢，說這個三乘的法，說這一乘法，已經都現出了；所以在釋迦牟尼佛呀，這個八相成道之中啊，也都是互相無礙的。

Door1-059-046

三、寂用無礙；無私成故。

在前邊所講這個第二啊，這個相徧無礙，所以說啊，在這個前邊所說這個「差別用裏邊，各攝一切業用故」：說啊，每一用都攝一切用；所以呀，這個相相無礙。

現在這個第三呢，就說「寂用無礙」：這個寂呢，就是寂靜；寂靜，就是三昧；也就是個「定」；這個寂呀，就是個定。因為常常在這個三昧裏邊，所以也就常在這個定中。可是常在定中啊，而有啊，這無邊的這種用；不是在定中啊，就什麼用也沒有了。就是在定裏邊還有能利物濟人，濟物無方，就是教化這一切眾生啊，啊，沒有一定的方法。

也就是應以佛身得度者，在這個定裏邊，就現佛身而為眾生說法；應以辟支佛身得度的呢，在這個三昧裏邊，現辟支佛身而為這個眾生說法。啊，應以什麼機緣呢，得度的，在定中啊，現這種的身來教化眾生；這叫啊，「利物無方」，沒有一定的方法。

這也就是啊，這個用，「寂用無礙」，那麼常在這個定中，而常啊，教化眾生；教化眾生的這種境界上，而常常的在定裏邊；這個佛，這種境界就是不可思議的境界。一般凡夫看見他，在那沒有做什麼；可是他在那轉法輪，教化眾生，做無量無邊的工作。

所以在這個不思議品呢，有這麼一段經文說，說，「一切諸佛呀，於一念中，就在這一念之間，啊，悉能示現一切三世諸佛，教化一切眾生，在這一念間呢，就示現這個過去的佛、現在的佛、未來的諸佛，在這道場裏邊呢，啊，教化一切眾生這種的工作，這種的力用。

可示雖然能示現到十方一切世界去，可是他還不離諸佛寂滅的三昧，還沒有離開呀，這個他這個定，這個呢，就叫是諸佛不可思議的境界了。所以呀，這個不可思議的妙用，和這個定啊，是互相無礙的。

四、依起無礙；無心頓現，海印力故。

在這個第三呢，說這個寂用無礙，無私成故：(這個私呢，是隱私的私；偏私的私)。無私啊，是沒有隱私，也沒有偏私，就成就了。成就什麼呢？成

就這種的定，這種的三昧，這種的濟物的無方這種的用。

本來這個「私」字可以用那個「思想」的「思」，在這用這個不自私的私，就是啊，大公無私；也就是啊，這個思想要利人，不是利己的，就是沒有自私自利的這種思想，所以呀，也成就了。

在第四、這「依起無礙」：這個依起無礙；前邊這個寂用這種功能，那麼現在依照這種的功能，而生起呀，這個「無心頓現」：沒有心。不是說我想要怎麼樣子，啊，打個妄想，這個地方對我不好，那個地方對我好，我到那個地方去；啊，或者那個地方不好，這個地方好，我到這個地方來；啊，不是這樣子；無心頓現呢，不用心；談到無心，便是道，修行啊，你若能修到無心了，無心道人，啊，那就是啊，好了。

無心頓現，頓現什麼呢？「海印力」：這海印發光啊，在前邊講過這種海印呢，言其這須彌山呢，有這個香水海；這個世界一切的相啊，都是在這海裏頭影印，影印到這海裏頭，這叫海印發光。啊，海印發光，也就是好像這個地球，現在我們這個地球，會轉，轉到啊，這個影現出來一切啊，月呀、星啊，這都是一種海印發光的作用，海印發光的作用。

佛呢，也有這種的三昧，叫「海印三昧」。在這個定中啊，這一切眾生為什麼都現到這個如來的光，光藏裏邊？如來的光，也啊，映照到一切眾生心裏邊；這都是海印的神通力作用。

在這個賢首品上，有這麼幾句經文說到，說，「或現童男童女形」，或者現出啊，童男童女的形相；「天龍及以阿修羅」，或者現天龍身，或者現這個阿修羅身的形相，「乃至摩睺羅伽等」，或者現一個大蟒蛇的身；摩睺羅伽，就是大蟒蛇。阿修羅呢，就是那好鬥爭的那種眾生。

「隨其所樂悉令見呢」，這個隨其所樂，這個眾生所歡喜，就啊，都令他看見。「眾生形相各不同啊」，這個所有的眾生的形相啊，每一種類的眾生都不同的；「行業音聲亦無量」，他的所造的這種行業，所出的這種音聲，也都啊，無量無邊。「如是一切皆能現呢」，像這種一切一切的形相，行業，和音聲，種種的無量的，他啊，都能現出來；什麼呢？啊，「海印三昧神通力」，這都是諸佛啊，的海印三昧這種神通的力量現出來的。

五、真應無礙；應即同法，一味平等故。六、分圓無礙；一一身分，即具全身故。七、因果無礙；不礙現因故。

這個第五的這個緣，這是這個五個無礙，這是講「真應無礙」：這個佛啊，有真身，有應身。真身，也就是那個法身；應身，也就是化身；那麼又有報身；現在主要的是說這個法身，和這個應身；這個法身呢，就是毗盧遮那佛；應身，是釋迦牟尼佛。

那麼釋迦牟尼佛，和毗盧遮那佛，本來是一體的，沒有兩個的；所以說「應即同法」：應身也就是法身，「一味平等故」：是啊，平等沒有分別的。所以在這個經上啊，在第五這個經上說，「真如平等無相身」，真如平等沒有相啊，這個身，「離垢光明淨法身」，也就是離垢光明的法身；「智慧寂靜身無量」，智慧啊，寂靜身，也是無量無邊的，「普應十方而演法」，在這十方法界演說這個妙法。啊，所以說這個應身和法身，是平等一味的，沒有分別的。

Door1-060-047

「六分圓無礙，一一身分，即具全身故」：這個分身，就是啊，也就是那個化身；全身，也就是法身。那麼分身呢，和這個全身，也是無礙的；這個全身，也就是啊，這個圓。所以呀，這個毗盧遮那佛這個身，和這個釋迦牟尼佛這個身，是一一身分，即具全身故，所有的分身呢，也就是全身；

全身，也就是分身。

在這個每一個分身，他有啊，手、足、眼、耳，乃至一個毛孔，啊，都有啊，這個毗盧遮那佛啊，盧舍那佛啊，這個全身；所以在這個現相品裏說啊，「來一一毛孔中啊」，說在佛的每一個毛孔裏邊，「一切剎塵諸佛坐啊」，在一個毛孔裏邊就有無量無邊那麼多的塵剎諸佛在那坐道場呢，轉妙法輪呢！

又說，在這個華嚴經啊，這個世主妙嚴品又說，說，「佛身一切相，悉現無量佛；普入十方界，一一微塵中」，說這個佛身呢，一切相，他呀，三十二相啊，八十種好啊，這佛啊，有這一切的相啊，悉現無量佛，在每一相裏邊呢，又現出無量諸佛；這無量諸佛啊，又普入十方界，又啊，普遍到十方的世界去，一一微塵中啊，在每一粒微塵中啊，都有這個佛在那成道，轉法輪，教化眾生，入涅槃。

都有啊，「以一毛之性啊」，就以這個佛的一個毫毛這麼多的性，「不異全身故」，就啊，和這個他的全身呢，沒有分別的，是一樣。那麼所以呀，在這個出現品又說，你們這一些個佛子啊，你應該知道這個菩薩摩訶薩，在這個如來一毛孔中啊，有一切眾生；啊，在這一切如來的毛孔有一切的

眾生，如來呀，就在這個一個毛孔裏邊轉法輪，來教化這一切的眾生。

講到這個地方，人呢，說啊，這個我不相信？在一個毛孔裏邊又有無量的眾生，如來教化這個毛孔裏邊的眾生，也教化不完了！不錯，當然教化不完。若教化完了，那個佛也沒有工作了嘛！啊，佛也會失業了！所以呀，佛因為不願意失業，他呀，就慢慢的教化眾生。也就好像啊，你們這翻譯經典似的，要慢慢的來翻譯，不要把它快的翻譯完了，翻譯完了，沒有工作也失業了！一個樣道理。

那麼你不相信佛的毛孔裏邊呢，有眾生，我們現在不講佛，我們就講你，講我。啊，你的毛孔裏頭也有無量的眾生，我的毛孔裏邊也有無量的眾生；可是啊，你也沒有度你的眾生，我也沒度我的眾生。為什麼呢？我們現在沒有成佛，不會轉法輪，那麼只知道啊，這個大的眾生，而沒有見這個小的眾生。

在你每一個人裏邊呢，那個眾生啊，和世界的眾生一樣多啊！因為什麼呢？因為你和眾生是一樣的，互相啊，圓融無礙的。你的眾生，和眾生的眾生，互相啊，他們都有無線電；啊，彼此都知道，也都認識。所以你的眾生，有的時候在你那地方就搬到我這地方來了；我的眾生啊，在我這不

願意住了，就搬到你那地方去了，他會搬家的。

不過他們搬家，不能先向你來作一個申請，啊，申請啊，說是等你許可他搬家，他再搬，不用的；不要這個passport（護照），這個移民呢，不要passport，因為他本來就是通著的，沒有人可以管得了他。說這個，你愈講愈沒有道理了，啊，我沒有看見我的眾生搬家，你的眾生搬家我也不知道？哎，那你若知道，你就成佛了嘛！就因為你看不見。

啊，這個眾生啊，太微細了；有什麼樣的微細啊？啊，比那個微塵還細，比那個微塵還小；不過在你身上啊，好像你這個身上出的汗，這出這一個汗珠裏邊呢，就不知道有多少眾生？你身上有這個或者去沐浴，洗去很多的塵垢，那個塵垢裏頭就有很多眾生；啊，你洗掉了，啊，把這水流到海裏，又搬到旁的地方去了。每一個身上都有無量無邊那麼多眾生，這個世界有多少眾生啊？你的身上也有多少眾生；不過你現在還沒有教他們，不會教化這個眾生。

那麼這是啊，我們凡夫也都有無量的眾生，只是沒有度，況且諸佛呢？諸佛一定啊，坐微塵裏轉大法輪，於一毫端現寶王剎，啊，這是妙不可思議的境界。那麼所以呀，這說啊，分圓無礙，分開也無礙，合起來也無礙；

一一身分，即具全身故，啊，每一個分化的身，也就具足啊，這個法身的這種功能和作用。

「七、因果無礙，不礙現因故」：這個因，就是種子；果呢，就是得到的這個結果。這因不礙果，果不礙因；因也就是果，果也就是因。分開，說是因是果；若是啊，合起來，就是無礙，互相無礙。所以在釋迦牟尼佛初發心呢，就成正覺了，啊，就成正覺，所以這「即因即果」。這個因果這個道理，講起來是很多的，那麼現在那麼簡單的講一講。

在這個經上說，「三世諸佛所有神變，於光明中，靡不咸睹」，說啊，這個三世諸佛，所有的神通變化，在這個佛的光明照耀的地方，沒有啊，看不見的；他所有的功德呀，沒有不成就。又說，佛呀，他啊，以這個以前的願力，現呢，一切的神通，在一切的十方國土啊，沒有不照的。所以在佛呀，以前所修的這種因，因地所修的這種的功德，這光明，在他啊，這個所放的光明網中啊，常常啊，演說這種的道理，演說這種的妙法。

所以在經上又說，「一一佛身中」，說是啊，這個每一個佛身呢，中；在一一十方諸佛這個佛身中，「億劫不思議」，億劫，就是無量劫那麼多的時間，不可思議這種境界，「修習波羅蜜呀」，他常常啊，修習這個到彼

岸這個法。不是像我們修了二年，修了三年，修了四年，說，啊，這沒有什麼意思！啊，向後轉囉！不是這樣子。

這諸佛呀，在億劫之中啊，都修一切的波羅蜜，而不退轉，和這個「嚴淨啊，的國土」，所以呀，他這個因果無礙，種因的時候，就是結果的時候；結果的時候，也就是啊，他修因的時候。在這個成佛之後，他那個因地的那種境界，還是啊，常常演說這種的妙法。

Door1-061-048

八、依、正無礙；不礙現依故。

什麼叫依呢？依，就是這個器世界，就是依報。什麼叫正呢？正，就是我們這個身體，這叫正報。正報，必須要依賴這個依報而生存，所以它叫依報；我們這個正，是受報的這個身體，正報。那麼按照凡夫來講，正報、依報分的很清楚。若是依照諸佛這個理，依正二報來講，依就是正，正就是依，依正無礙；它即身即土，即土即身。它啊，為什麼呢？前邊講那個十身，那不就有一個國土身嗎？那國土身，那就是依報的身。

佛呀，他可以化作種種的形相，可以變成一個太陽，啊，來照耀眾生；又可以呀，化身作一個月光照耀眾生；啊，一切的星球，這個地球，這都佛的化身變化的。他啊，或者變一條河，啊，變一條江，江河湖海，啊，變這個一個大海，那個大海裏頭也有很多眾生，啊，他在那個教化眾生；變成一個山，啊，山上也有很多眾生，他在那教化眾生。

他或者變成水，或者變成火，或者變成風，啊，或者變成地；這地水火風四大，都是佛啊，的法身變化的，啊，一切河流；所以依不礙正，正不礙依，依正啊，圓融無礙；啊，他願意做依就做依，願意做正就做正。

那麼「不礙現依故」：可是啊，他也不妨礙現在這個依報。不會說，它這個依就是正，正就是依，把這個把我們現在這個依報沒有了，啊，把它障礙跑了，不會障礙的，沒有妨礙的；所以這個圓融無礙，無礙圓融，啊，這種的境界不是凡夫所能明白的。所以我越講，把你們講的越糊塗了，怎麼一回事啊？啊，怎麼一回事？

啊，你若想明白，那就要修苦行；啊，不要怕苦，不要怕難，不要圖舒服，不要求現在的自在。**現在的自在，將來就不自在；你現在不自在，將來就自在。**這個道理，你啊，你們各位參一參，看看明白不明白？這個你若明

白了，這個法就很妙；不明白的，這個法也還是妙，不過你沒明白。

九、潛入無礙；入眾生界，如如來藏，雖作眾生，不失自性故。

這個第九啊，是「潛入無礙」：這個怎麼叫潛入呢？潛入，是啊，不知不覺的之中入。入什麼呢？入眾生界、入菩薩法界。潛入無礙，你雖然不知不覺，可是啊，它還一樣平等的潛入。好像什麼呢？就好像那個大海水呀，潛入到這個大地一樣；所有的地呀，你只要把它掘開都有水，這個水呢，都是從這個大海潛入。那麼雖然大海潛入這個大地這個水，但是它也沒有潛入的想；沒有說啊，啊，我這個水呀，又潛入你這大地裏去。

「如如來藏，雖作眾生，不失自性故」：這個這種的潛入的性，啊，在這個潛入到眾生裏邊，也就是這個如來藏性；眾生也潛入到佛的裏邊去，所以眾生和佛為什麼是沒有分別呢？就因為啊，是一樣的。在佛的份上，是返本還原，恢復啊，這個如來藏性；可是在眾生的份上來說，他也沒有失，所以說，雖然做了眾生，還啊，沒有失去這種的潛入的性。

啊，好像那個大海裏邊呢，因為有風，起了波浪了；無論你是波浪也好，是海水也好，同啊，有一個濕性。有這個濕性，就譬喻啊，如來藏性；那

麼有波浪這個濕性也沒有失，是這個就在水裏邊，也沒有失去這個濕性。

所以我們眾生的如來藏性，和佛的如來藏性都是一樣。

就因為我們沒有明白，沒有能返本還原，所以呀，雖然有如來藏性，自己也不知道。那麼現在聽這個《大方廣佛華嚴經》，知道我們人人都有這個如來藏性，人人就應該啊，把這個如來藏性找出來。怎麼找法呢？就是修行，就是啊，用功。你用功修行，開悟；這就得到啊，如來藏性，明白本有這個佛性。

Door1-062-049

故出現品云：佛智潛入眾生心。又云：眾生心中有佛成正覺。

因為前邊所說這個在眾生的份上，也沒有失去這個如來藏性；在佛的份上，也沒有多了啊，一點點這如來藏性；在眾生的份上，也沒有少了一點點。所以在「出現品呢」：這個大方廣佛華嚴經，這個出現品，有這樣的經文說，「佛智潛入眾生心」：佛的智慧，潛入眾生心。

那麼又說，在這一品又說，「眾生心中有佛成正覺」：佛的智慧，每一

個眾生心裏都有，都有這佛的智慧。在前邊那個「破塵出經」那一段文上不說過，如有大經卷，充滿一切塵；這個塵呢，一切微塵裏邊都有這個大經卷。

一切的國土微塵，都有這個大經卷；可是愚痴的人不知道？不知道在這個微塵裏頭有這個大經卷。啊，有一個有智慧的人呢，「淨眼悉明見」，他啊，看見這個大經卷了，啊，這個大經卷在這個微塵裏頭。他「破塵出經卷」，啊，廣饒益眾生。「佛智亦如是」，佛的智慧呀，也就是這樣子。

「徧在眾生心」，在這個眾生的心裏頭；「妄想之所纏」，有這個妄想給纏住了。

你說，啊，這世間的人，無論哪一類的人，都有他的妄想。小孩子有小孩子的妄想，大人就有大人的妄想，男人有男人的妄想，女人就有女人的妄想。啊，小孩子什麼妄想？啊，他打妄想啊，要吃牛奶，或者想吃糖，或者想到各處去找一找有什麼奇怪的東西他沒看見的，他要找一找。

這大人就打妄想了，打什麼妄想呢？啊，我怎麼能發財呢？怎麼我可以呀，富甲天下？我的富貴呀，在這個世界人裏邊我是最富貴的，不單列為這個十大富翁之一呀，啊，甚至於十大富翁都沒有我一個人那麼有錢，這

麼樣子，他就打這個妄想。好像那個歐納西斯，他也打妄想打的發財的。他弄一條爛船，爛船，啊，以後做生意賺錢，又買一條好船；好船，啊，有了一條好船，又買十條，買一百條，一千條，哦，現在變成一個輪船大王！這都是打妄想打成的，你說是不是！你若不相信，研究研究。

男人就打男人的妄想，女人就打女人的妄想。男人的妄想是什麼？男人雖然說打男人的妄想，並不是這個他想的是男人，想的是女人，男人就想女人。女人打女人的妄想，也盡不是想女人，啊，她就想男人；啊，就想啊，這個男人怎麼好，那個男人怎麼樣不好，啊，就打這個妄想。

那麼學佛法的人呢，就打學佛法的妄想，說，哦，那句經怎麼講？啊，那個字唸什麼？打這個妄想；怎麼樣翻譯？其實這都是妄想之所纏，被妄想纏住了。「不覺亦不知」，在這個境界上他不覺悟，不覺悟，這個就是妄想。那麼說，不打妄想，我就不會啊！你若能不打妄想，你就會了。能不打妄想，那本有的智慧現前，就是這個佛智啊，現前。

佛的智慧現前了，哎，那時候你無師自通，不要我給你們講，你們自己就會了，自己就明白了，哦，這都是這麼樣子，這麼一回事。甚至於這個字不認識，嗯，也會講了，也會說了那個字。那麼為什麼呢？就因為你有這

個佛智潛入你的這個心裏。你能把妄想除去了，那就是真正的智慧了。所以說，「佛智潛入眾生心」，佛的智慧就像大海水似的，流到四天下去；流到四天下去，然後又流到啊，每一個有水的地方，和沒水的地方，每一個地方它都流到了。

所以說啊，「又云」：在這出現品上又說，「眾生心中有佛」：在眾生啊，這心邊有一位佛。所以有人說，「心即佛，佛即心」，你拜佛，拜哪一個佛啊？你自己心裡就，你這拜佛，你心裏有個佛了。心裏有個佛，你拜這個佛，就是你心裏那個佛；你心裏的佛，也就是十方諸佛；十方諸佛，也就都在你心裏。你心裏若沒有佛，你就不會拜佛。不會拜佛，啊，你心裏這個佛是不是跑了呢？他還沒跑。所以說，一切眾生心裏有佛，在那啊，成正覺，成正等覺，就是啊，他啊，成了菩薩，又成了等覺菩薩，又成了妙覺菩薩。在你心裏已經成佛了，已經轉法輪了，已經教化眾生了，不過你不知道這種的妙處！

有人就說了，說，方才啊，法師你講打妄想，真是這樣子，我就是打這個妄想。啊，不知道你是真知道了，還是猜著的呢？不知道是不是給我說的呢？啊，我這個妄想，打的一些個不乾淨的妄想，做了一些個不乾淨的事情，也就是啊，不守規矩。但是我不守規矩這是又一回事，我不希望啊，

你知道，這又是一回事；我就做錯了事情，我不希望人知道；雖然你說我打這個妄想，做了不乾淨的事情；大約也都是啊，這麼猜測而已，不是真正知道。

那麼既然不是真正知道，我就不要坦白告訴你，還是啊，哎，這個錯了由它錯了，啊，不乾淨啊，也就讓它一天比一天多一點了！那沒有關係。你叫它一天比一天多一點這個不乾淨的東西，你一天比一天就愚癡一點，就黑暗一點；你這個黑暗到極點了，就要跑到地獄去了。到地獄那時候，你知道了，說，啊，我知道這樣子到這個地方啊，這個這麼黑暗的一個地方，我應該早懺悔囉！我早坦白呀，向某某法師來懺悔，來改過自新！可是那時候，一點用都沒有了，啊，後悔已經遲了，後悔已經來不及了。

為什麼呢？就好像這個人呢，在這世界上，他不管國家的法律怎麼樣子。國家的法律說你殺人犯罪，啊，你將來啊，要坐監獄；他說，我不信？什麼叫監獄呢？我殺人還殺人！啊，隨便就殺人。殺人，就被警察拉去，拉去關到監獄裏了；他就說，哎呀！我現在知道了，我現在再不敢殺人了，你把我放出去了，啊！我再也不殺人了；這個以前我以為你們和我講笑話呢，啊，開玩笑呢！現在我才知道是真的，啊，叫這個法官呢，原諒他。

法官說，那你原諒，你能不能把以前你殺那個人叫他活過來？你開哪個玩笑？若是能叫你殺那個人若活了，現在可以把你放出去！啊，這個時候他想盡方法，這我沒有辦法把我殺那個人再叫他活了。啊，那法官就說，那我也沒有辦法把你再放出去了！結果法官也沒有辦法了，他自己也沒有辦法了。

就好像啊，你造罪業到閻羅王那裏去，求閻羅王說，啊，你慈悲了，閻羅王你是菩薩啊，你原諒我囉！啊，閻羅王說，啊，你以前明知故犯，你明明知道做錯事是不對的，為什麼你還要做錯事啊？你要現在求我來，你以前若不做錯事，不就沒有事情了嗎！說，那我已經做了，有什麼法子啊？你給我想想法子啊？啊，閻羅王說，你再把那個錯事拿回來，變成你沒有做那個錯事，可不可以？他說，這我沒有這個神通，不行的；那閻羅王說，我也沒有神通放你出地獄！就這樣子。

守規矩，歡喜守規矩就守規矩；歡喜不守規矩的就犯規矩，我不管！這回皆大歡喜。

Door1-063-050

又亦攝一切眾生在一毛孔。善化天王云：汝應觀佛一毛孔，一切眾生悉在中等。

「又亦攝一切眾生在一毛孔」：又者，他也能啊，攝一切的眾生，在啊，佛的一毛孔裏邊。所以在「善化天王云」：他就說，他說啊，「汝應觀佛一毛孔啊」：在你呀，應該看一看，看一看呢，什麼呢？看一看佛的一毛孔裏邊，「一切眾生悉在中」：說在佛這一毛孔裏邊呢，就有一切的眾生都在那。

那麼為什麼在佛的一毛孔裏邊有一切眾生呢？這是「攝」。那麼用這佛的神通力量啊，攝一切眾生於一毛孔中；那麼佛的這種智慧，也入到啊，一切眾生的心裏邊去。在這個攝眾生，也不妨礙啊，這個佛的智慧入到眾生心裏邊去，所以這叫啊，「潛入無礙」，一種無礙的境界。

十、圓通無礙；謂此佛身，即理即事，即一即多，即依即正，即人即法，即此即彼，即情即非情，即深即廣，即因即果，即三身即十身；

「十、圓通無礙」：圓，圓滿；通，是通達無礙。這圓滿無礙，通達無礙，圓融而通達無礙。是所說的什麼呢？所說的是「佛身」：就是講的這個佛

身；這個佛身呢，也就是理，也就是事。怎麼說是理呢？佛的法身就是理，佛的報身和應身這就是事。

「即一即多」：也就是啊，佛這個法身是一個的；跟這個化身呢，是很多的。「即依即正」：這個佛的身呢，也就是依報，也就是正報，依不礙正，正不礙依。前邊那個理不礙事，事也不礙理；即理即事，即事就是理。這個一多也是這樣子，一也就是多，多也就是一，一多互相無礙；雖然一就是多，多就是一，還不相雜亂，啊，不相雜亂的。

那麼這個依，也就是正報；正報，也就是依報；這個正報不礙依報，依報也不礙正報。因為佛啊，這個身體，不是就像我們人似的，就有個正報身體；佛的身體，是變化無窮的。所以常常的它或者化作日月星辰，啊，來照耀眾生；或者化作江河湖海，來滋潤眾生；或者呀，化作山河大地，來呀，生養眾生；所以即依即正。

「即人即法」：啊，佛呀，是個人成的；那麼佛的法身呢，是法，所以呀，即人即法。「即此即彼」：此，就是啊，這一個國土；彼，就是他，其他的國土，有無量無邊的。怎麼說即此即彼呢？在這個佛呀，修成佛的時候，有一個人問佛，說佛，你修行，為什麼不修淨土呢？這個淨土法門這麼好！

佛就說啊，現在我不答覆你這個問題。你從這啊，向東方，到這個一個國土裏邊有一位佛在那啊，轉法輪，教化眾生，你問那位佛去！

那麼這個人呢，就去問這一位佛，和文殊菩薩一起去。到那一問這位佛，說你這個淨土，是你的願力所修成的，釋迦牟尼佛他為什麼不修淨土法門呢？啊，這個佛說啊，我就是釋迦牟尼佛，釋迦牟尼佛就是我，所以呀，我這個淨土，和他的淨土是一個的。那麼這個人才知道啊，這個佛的境界，是圓通無礙的，所以說即此即彼。

「即情即非情」：佛，原來呀，也是有情眾生修習成的；因為他是有情，所以呀，說即情；他即非情，那麼他修成佛了，是沒有這種情感了，而得到啊，這個大圓鏡智；得到大圓鏡智，所以說即非情。本來佛以前也是個眾生，眾生就是有情，以有情修成非情。

「即深即廣」：這個《大方廣佛華嚴經》啊，所說的這個佛的深呢，是無始無終的，所以這是深；啊，他是大而無礙的，所以呀，說是廣。「即因即果」：說啊，佛在因地一修行的時候，初發心便成正覺，所以呀，這即因即果。「即三身」：三身呢，就是法身、報身、應身；「即十身」：這個十身呢，也就是三身的；分而言之是十身，合而言之就是三身；所以這

個三身，也就包括這個十身了；十身，也就是啊，這個三身的一種變化；
所以說即三身即十身。

這個這一段文呢，若是詳細解釋是要很長的時間，所以現在只是就簡單一點來解釋。

Door1-064-051

同一無礙法界身雲。以此身雲，徧前時處，常說華嚴。是知或說報身在色究竟，約攝報說；或說報身在餘淨土，約引攝說；

「同一無礙法界身雲」：這個毗盧遮那佛啊，他啊，和釋迦牟尼佛，都是用這個同一無礙法界身雲，啊，事法界，理法界，理事無礙法界，事事無礙法界；用這個無礙的法界身雲，來呀，演說這個妙法。

「以此身雲」：用這個無礙身雲呢，「徧前時處，常說華嚴」：他呀，徧滿前邊所說這個時候，和這個處所，常常啊，講說這個《大方廣佛華嚴經》。

「是知或說報身在色究竟，約攝報說」：因為這個，所以呀，你應該知道，

或說報身，或者呀，有的經上，或者論上，說啊，這個佛的報身，在色究竟，在這個色究竟啊，這個地方，啊，來證得一切智，這是啊，約攝報說，這是啊，約著，根據這個攝，報身說的，說的這種說法。

就好像什麼呢？就好像那個《大乘起信論》上說的，他說，「又是菩薩功德成滿」，說這個釋迦牟尼佛行菩薩道的時候，功德成滿，「於色究竟處」，於這個色究竟啊，這個地方就無色了；無色，就是色究竟。「示一切世間最高大身」：他呀，啊，現示啊，世間最高大身；就是這個盧舍那佛；毗盧遮那佛身也是大身，圓滿報身盧舍那佛身也是大身。

「以一念相應慧」，用一念這個相應的這種智慧，把無明頓盡；怎麼會無明頓盡呢？因為一念相應慧就把無明頓然斷盡了。怎樣才有一念相應慧呢？修道參禪，參禪就是找這一念相應慧。「無明頓盡」，他這個無明頓盡了；怎麼會無明頓盡呢？就因為這一念相應慧，啊，一念相應慧呀，就把這無明頓盡了。

這就怎麼樣子呢？怎麼樣才能有一念相應慧呢？所以我們修道參禪的人，參禪就是啊，找這個一念相應慧，啊，頓斷無明；頓斷這無明了，才能，啊，得到「一切的種智」，啊，你得到一切種智了，自然就有一種的

不可思議的這種業的力量。這是啊，這個說佛這個報身，約著報身來說的。

「或說報身在餘淨土，約引攝說」：或者呀，說這個佛的報身，在其他的這個淨土，來啊，轉大法輪，教化眾生。這是啊，約引說，這是引證；引證啊，其他的這個淨土啊，的佛啊，來證明啊，這個佛的報身呢，不是單單在這個國土，也在其他的這個淨土在那說法，這約引攝說。「引」，就是引證這件事來說，證明這件事來說的。

啊，我有一件事情，想要講很久了，但是啊，常常忘，講上經了，就把這個事忘了；講上事，就把經忘；因為沒有到這個理就事，這事就是理這種境界上。我們現在這種境界，一，也就是一；多，也就是多；理，也就是理；事，也就是事；不是說理，就是事；事，就是理；還沒有到這種的圓融無礙的境界上。所以呀，我想說很久了。

什麼事情呢？這件事情我很痛心的，你們大家知道是什麼事情；想一想看是什麼事情？令我很痛心的！大家知道不知道是什麼事？又都打起妄想來了！哈哈，這些個人又都打起妄想來了！又越說知道，又要我們不守規矩。有一個人呢，說了！說，因為我犯了過錯了，因為我不聽話；有一個人說，啊，因為我偷著吃東西；這麼多人打這麼多妄想！

你們這個妄想打的都不對！今天呢，無論我有他心通，沒有他心通，我知道你們完全都是錯！哈！為什麼呢？我這個痛心的事情啊，是因為前天，因為有人給我拿這個飲料啊，這飲的東西啊，就單單去做這個東西啊，不來隨喜功課，我想啊，這是我很大的罪業！

我們做早晚功課，這是很難得的這種因緣，所以呀，都要爭先恐後，不要因為我一個人呢，把這功課都耽誤了。那麼因為我，給我預備這個飲料啊，就不能董著大家來隨喜做功課了，這我心裏覺得很慚愧的！所以呢，我不希望因為我一個人呢，令他把這個所應該做的功課都耽誤了。

所以這一樣事情呢，我很痛心的！這是因為我啊，沒有什麼道德，令旁人沒有機會修行，這我是覺得很慚愧的！我希望果照以後呢，還是到這個做功課的時候，隨著來做功課；可以呀，在早一點把這個拿到，放到這個地方就可以了，不必單單等著來為我一個人呢，令這個規矩也不好，是這個我自己心裏也覺得很痛心的！

或說舍那坐千葉華，攝二地說；

「或說舍那坐千葉華，攝二地說」：這個舍那，就是盧舍那，圓滿報身盧舍那佛。盧舍那，是在這個《梵網經》上的說法主。在《梵網經》上說啊，「我今盧舍那，方坐蓮華臺，周匝千華上，復現千釋迦，一華百億國，一國一釋迦」，這是啊，在《梵網經》上啊，開始的幾句偈頌，他說啊，「我今盧舍那」，我現在啊，這個盧舍那佛。

「方坐蓮華臺」，啊，方，就是正在坐這個蓮華臺，「周匝千華上」，坐到那個千葉寶蓮，在這個千葉寶蓮華上；在這個千華的臺上邊，每一個華，又現出來啊，「百億國」，現出百億那麼多國土；「一國一釋迦」，每一個國啊，國土啊，有一位釋迦牟尼佛，在那啊，說法，教化眾生，所以說一國一釋迦。

這是說的，這個盧舍那，坐千葉蓮，這是說的二地，攝這個二地說的，二地。

初地呢，他坐的是百葉蓮華，百葉蓮華。

二地呢，就坐的千葉蓮華，他那個蓮華叫千葉。

三地呢，三地呀，它這個蓮華，就是萬葉。

四地，所坐的蓮華，就是億葉，億葉那麼多的蓮華。

五地，坐的蓮華呢，就是千億，千億葉那麼多的，那麼大的蓮華。

六地，所坐的那個蓮華，就百千億，百千億呀，那麼多的蓮華。

七地，所坐的這個蓮華，就百千萬億那由他了，那由他啊，那麼多的蓮華，他所作的。

八地，坐的呢，就百千萬三千大千世界微塵數，那麼多的蓮華。

九地，所坐的呢，更大了，百千萬億阿僧祇國土微塵數，那麼多的蓮華。

十地，就啊，十不可說百千億那由他佛剎微塵數，那麼多的這個蓮華。

這是啊，上邊所說這個是啊，這個舍那啊，盧舍那佛啊，他坐千葉蓮。這是啊，這個攝二地說，在二地啊，這個境地上說的。

Door1-065-001

或說登地方見，約勝機說；或分三異，從體相用說。

「或說登地方見，約勝機說」：登地呀，就是到十地菩薩，叫登地菩薩；八地以上，這都叫登地，八地到十地，這叫登地。那麼或者有的經上說，講這種經，在十地菩薩，和八地菩薩，才能啊，聽；才能見。這是啊，根據這種啊，特別殊勝的根性的眾生說的。勝機，勝機就是啊，殊勝的根性，就將要成佛的，這八地以上這個菩薩，叫勝機說。

「或分三異」：或者呀，分出來三種不同的來說法。這是從什麼呢？「從這個體相用」：來說啊，這經典。體，佛啊，的法身，這就是體；佛的報身，就是相；啊，佛的應身呢，這就是用，應身是用。

又者，在這個《大乘起信論》呢，那個立義，那一章上說過。說什麼呢？他說啊，「所言義者，則有三種」，有三種啊，的意思。「一者體大」，第一個意思啊，這個意思就是體大；它這個體大，就是所說的「一切法真如平等」，因為真如平等，所以就是啊，這個體大，「不增減故」，也不增，也不減，所以呀，這體是大的。

「二者相大」，啊，這個相大，是說「如來藏具足無量性功德故」，這講的這個如來藏啊，它啊，具足無量佛性的功德。「三者用大，能生一切世間出世間的善因果的緣故」，那麼這是大乘起信論呢，講這個體相用這三大的意思。

俱非此經真實義故。

在前邊所說這個，或者是應身，或者報身，或者法身；或者啊，這個體相

用；或者呀，說這個二地，有二地呀，這個機說的；或者呀，這個登地說的這個經典。「俱非此經真實之義啊」：這個都不是這一部《大方廣佛華嚴經》啊，那個真正實在的意思，不是的。

設分三十不同，亦權實對說；若不融前義，亦失經宗。

「設」：是假設。假設你若分三身，和十身，說它不同；啊，三身呢，就是三身；十身呢，就是十身；不是，不圓融的。「亦權實對說」：說這個三身呢，就是權；啊，十身呢，就是實；這是權實啊，對著而說的這個三身和十身。

「若不融前義」：你若不明白前邊所說的這個三身就是十身，十身就是三身；不明白這個道理，「亦失經宗」：也失去啊，這個《大方廣佛華嚴經》這經的宗旨。為什麼呢？不圓融了；不圓融，所以就失去這個經的真正的宗旨了。